

ابوالاعلیٰ مودودی کے نظریات پر ایک تحقیقی نظر

قالب

فقیہ العصر حضرت مولانا

مفتی عبدالشکور ترمذی صاحب

نور اللہ مرقدہ

www.alhaqqania.org

فقیہ العصر مفتی سید عبدالشکور ترمذی قدس سرہ

ابوالاعلیٰ مودودی صاحب کے نظریات پر ایک تحقیقی نظر

پیش لفظ

از: حضرت مولانا مفتی جمیل احمد تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ

سابق مفتی جامعہ اشرفیہ لاہور

حامداً ومصلياً ومسلماً اماماً بعد: حضرت مولانا سید عبدالشکور صاحب ترمذی ضاعف اللہ علومہ وفیوضہ کار سالہ ”ابوالاعلیٰ مودودی کے نظریات پر ایک تحقیقی نظر“ میں نے اول سے آخر تک بہت غور سے پڑھا نہایت حق و صحیح پایا۔

مولانا مودودی صاحب بڑے بڑے ادیب بڑے انشاء پرداز بڑے قادر الکلام نہایت عمدہ و شستہ اردو لکھنے والے ہیں مگر افسوس کہ انگریزی تعلیم سے یورپ کا اثر دل و نظر میں جم گیا اور عربی زبان و علم کسی دینی ماحول میں حاصل نہ ہو سکا نہ کسی اہل دل بزرگ کی صحبت میسر آ سکی جو کونوا مع الصادقین کا کرشمہ دکھلا دیتی تو ایسے علم

والوں کا جو حال ہوا کرتا ہے وہ ہونا لازم تھا کہ یورپ سے مرعوبیت اور ان کے نظریات و خرافات اول دن سے دل نشین رہے۔

اب علوم دینیہ کے مطالعہ سے اگر تاویلات کا راستہ کہیں ذرا سا بھی مل گیا تو آسانی سے انہی پر اسلام کو چسپاں کر لیا جیسے عام گریجویٹ عربی شدہ بدھ کے بعد کیا کرتے ہیں۔ اور اگر بالکل راستہ نہ مل سکا تو درمیان درمیان کی راہ تلاش کر لی اور اگر یہ بھی راہ نہ ملی تو کہیں کہیں عام مسلمانوں کی بات کو بھی اختیار کر لیا گیا یہ عام طریقہ ہو رہا ہے اور ہر نیا فرقہ اس راہ پر چل رہا ہے مگر اس میں سب سے زیادہ رکاوٹ تو تصوف سے پیدا ہوتی نظر آتی ہے کہ وہاں ہر ہر مستحب کا بھی بہت اہتمام ہے اس میں تو بہت کام کرنا پڑتا ہے اور ہر قدم پر قدغن لگتا ہے اس لیے ہر ایسا شخص اول درجہ میں تصوف کا ہی دشمن نظر آئے گا۔

اس کے ترک کرانے اور نفرت دلانے کا حربہ چند رسوم کو بنایا جاتا ہے جن کو بعض ناواقفوں نے تصوف نام دے کر کرنا شروع کر رکھا ہے اور یہ اس بہانہ سے اس تصوف کو جو دین قویم کا باطنی و قلبی جز اور کمال دین داری کا ذریعہ ہے خلاف اسلام عجی سازش وغیرہ کہہ کر پروپیگنڈہ میں بڑا قرار دیتے ہیں اور تمام دینی

بند شوں سے رہائی کا راستہ نکال لیتے ہیں۔

اس کے بعد ان تمام فقہاء کے فقہ سے رکاوٹ پیدا ہوتی ہے جو ہر مسئلہ کا جزیہ قرآن و حدیث سے اخذ کر کے رکھ چکے ہیں ان کے بعد من مانی کرنی مشکل ہوتی ہے ہر جگہ مسئلہ آڑے آجاتا ہے دوسرے درجہ میں اس سے دشمنی پیدا ہوتی ہے پروپیگنڈہ میں اس کو لوگوں کی رائے کا مجموعہ کہہ کر اس سے نفرت پھیلائی جاتی ہے حالانکہ فاعتبہ روا حکم کی تعمیل علت کے مشترک ہونے پر حکم کو عام کرنے کا کام اور آیت و حدیث کے مفہوم کا عموم ظاہر کرنا ہے۔

خطرہ عظیم: اب اگر مودودی صاحب نبوت کا دعویٰ کریں تو تنخواہ خور مرید فوراً ایمان لانے کو تیار ہیں ورنہ کسی آدمی کی رائے دین الہی کیسے قرار دی جاسکتی ہے اس سے نفرت ظاہر کر کے سینکڑوں حرام کاموں کو حلال کہہ کر خود گمراہ ہوتے اور دوسروں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔

ان دونوں سے نمٹنے کے بعد تیسرے درجے میں حدیث شریف کا انکار آگیا وہ بھی بہت سی یورپی دل نشین باتوں میں خارج ہوتی تھی حالانکہ ان میں تمام قرآنی احکام کی توضیحات و تفصیلات اور ڈیڑھ ہزار سال سے بالا جماع راہنمائی کرنے والی ہیں مگر من مانی باتوں سے

روکتی ہیں۔

ان سے نفرت پھیلانے کا بہانہ یہ بنایا کہ بعض چند موضوع بھی ہیں اور جو قرآن کے خلاف ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے حالانکہ ممکن ہی نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح کلام خدا کے کلام کے خلاف ہو، یہ صرف عقل کی خرابی یا محض پروپیگنڈہ ہے۔

بعض اور ہوشیار نکلے تو کہہ دیا کوئی ارشاد نبوی ہونے کی حیثیت سے ہے، کوئی انسان ہونے کی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات نبی تھے بعض اوقات نبی نہیں تھے بلکہ صرف انسان تھے اور خود کو اصل قرار دینے کے لیے کہہ دیا کہ مزاج شناس نبوت امتیاز کرے گا، یعنی جس کو یہ نبی کا قول کہہ دیں وہ نبی کا جس کو انسان کا کہہ دیں وہ نبی کا قول نہیں، حدیث نہیں۔ بعض نے اسلام کی جڑ ہی کھوکھلی کرنا شروع کر دی کہ جن صحابہ کے ذریعہ قرآن و حدیث اور سارا دین آیا ہے وہ قابل اعتماد نہیں سب مشکوک اور اسلام ختم۔

مگر قرآن مجید کا انکار کرنے میں بعض اہل عقل اور خصوصاً عام لوگ مسلمان قرار نہیں دے سکتے اس لیے صاف انکار تو مناسب نہ ہوا، یوں اس کو بالائے طاق کر دیا کہ جس لفظ کا جو مفہوم تجویز کر لیا اس کو خدائی حکم کہہ دیا اس طرح گریجویٹوں نے اسلام ختم

کرنے کی ٹھانی ہے۔

یورپ نے مسلمانوں کو اسلام سے ہٹانے کے جو حربے استعمال کیے ہیں یہ ان میں سب سے چلتا ہوا حربہ ہے کہ دشمن قوم کی بات وہ اثر نہیں کر سکتی جتنی مسلمان کہلانے والوں کی بات اثر کرے گی چند نمونے ہمارے ملک میں سامنے آچکے ہیں یورپ کا یہ حربہ روپ بدل بدل کر آ رہا ہے کیونکہ سکول کالج اور ان سے نکلے ہوئے ہر دفتر و کاروبار میں لوگ پہلے سے ہی ایسے مزاج کے بن چکے ہیں اور دینی علم سے خالی ہوتے ہیں ہر نیا فرقہ انہی کو اپنی آماجگاہ بناتا ہے پھر ان سے سارے ملک میں پھیلنے کا سامان ہوتا ہے یہ ایک علامت ہر باطل فرقے کی بن گئی ہے۔

مولانا مودودی کے فرقہ میں بھی یہی باتیں ہیں اگرچہ بعض فرقے ان سے کہیں آگے نکل چکے ہیں، ان میں ان سے بہت کم کم ہیں مگر پھر بھی بہت ہیں اور یہ فرقہ بہت سے خلاف اسلام مسائل میں اہل حق کی طرف سینہ سپر بھی ہے اگر یہ فرقہ یورپی باریک اثرات سے پاک ہوتا یا اب ہو جائے اور دین دار علماء سے معلوم کر کر کے اپنی کوتاہیوں کی اصلاح کر لے تو واقعی ایک صالح جماعت بن سکتی ہے اور تمام علماء حق کی معیت میں ملک و ملت کے لیے کار آمد ہو سکتی ہے اور پھر متفقہ

جدوجہد بھی خلاف اسلام امور میں بہت طاقتور بن سکتی ہے۔

مولانا ترمذی نے یہ چند نمونے پیش کر دیے ہیں واقعی یہ سب اور ان جیسے امور ان کی پیشانی پر ہمیشہ کے لیے داغ بن رہے ہیں کاش ان حضرات کو اپنی اور سب کی عاقبت کی فکر ہو ایسا نہ ہو کہ عمدہ کاموں کے ساتھ بد امور مل کر قیامت میں بد کا پلہ بھاری کر دیں سب حضرات ان کے لیے بھی اور اپنے لئے بھی دعائیں کریں اور بار بار اور خوب خوب کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر معاملہ میں ہم کو ان کو راہ راست کی توفیق عطا فرمائیں۔ والسلام

جمیل احمد تھانوی

مفتی جامعہ اشرفیہ مسلم ٹاؤن لاہور

۲۱/ جمادی الاولیٰ ۱۴۸۸ھ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

بعد الحمد والصلوة: ناظرین کرام کی خدمت میں گزارش ہے کہ زیر نظر کتابچہ میں مولانا ابوالاعلیٰ مودودی صاحب کے بعض ان خاص نظریات پر بے لاگ تحقیقی نظر ڈالی گئی ہے جو اس وقت ملت کے انتشار و اختلاف کا سبب بنے ہوئے ہیں، اگرچہ اس سلسلہ میں اس وقت تک بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور لکھا جا رہا ہے جو اپنی جگہ پر ضروری اور مفید ہے، دل چاہا اور بعض احباب نے بھی اصرار کیا کہ مودودی صاحب کے مخصوص نظریات پر اختصار کے ساتھ ایسے طرز سے نظر ڈالی جائے جس میں طعن و تشنیع سے پرہیز کیا گیا ہو اور لب و لہجہ تحقیقی ہوتا کہ ہر غیر جانبدار اور منصف مزاج اس پر غور کر سکے اسی مقصد کے پیش نظریہ تحریر لکھی گئی ہے، اس تحریر میں چونکہ اختصار بھی مد نظر ہے اس لئے مودودی صاحب کے چند ہی نظریات زیر بحث لائے گئے ہیں، اور تطویل کی وجہ سے ان کے بہت سے خصوصی نظریات کا ذکر ترک کر دیا گیا ہے، امید ہے کہ اگر اس کو بغور اور بنظر انصاف ملاحظہ کیا جائے گا تو ان شاء اللہ تعالیٰ اسی کے ملاحظہ سے یہ حقیقت کسی حد تک واضح ہو جائے گی کہ مودودی صاحب کے ساتھ علماء کرام کو اختلاف کیوں ہے اور اس اختلاف کے بہت سے اسباب کا علم ہو جائے گا، اس

تحریر کے وقت دوسری تحریرات کے علاوہ میرے سامنے خصوصیت سے ”بے باک محاسبہ“ بھی ہے۔

مودودی صاحب کا تعارف

مودودی صاحب کے متعلق یہ تو سب کو معلوم ہے کہ تحصیل علوم دینیہ میں آپ کسی مستند مکتب فکر کے سند یافتہ نہیں ہیں، نہ تو آپ سند یافتہ عالم دین ہی ہیں اور نہ ہی انگریزی کی کسی ممتاز ڈگری کے مالک ہیں، جو کچھ معلومات ہیں زیادہ تر ان کا دار و مدار ان کے ذاتی مطالعہ پر ہی ہے چنانچہ اس کے متعلق خود مودودی صاحب کے الفاظ حسب ذیل ہیں:

”مجھے گروہ علماء میں شامل ہونے کا شرف حاصل نہیں ہے، میں بیچ کی راس کا آدمی ہوں جس نے جدید و قدیم دونوں طریق ہائے تعلیم سے کچھ کچھ حصہ پایا ہے، اور دونوں کو چوں کو چل پھر کر دیکھا ہے“ (ترجمان القرآن ماہ ربیع الاول ۱۳۵۵ھ)

لطیفہ: ناظرین کرام اس لفظ ”کچھ کچھ“ کو آپ بھی کچھ سمجھے؟ اس کا مطلب شاید کچھ مولوی، اور کچھ مسٹر ہو گا اور یہ ظاہر ہے کہ جو شخص کچھ مسٹر اور کچھ مولوی ہو وہ کیا کچھ ہو گا، جدید و قدیم طریق ہائے تعلیم سے کچھ کچھ حصہ پانے والے یہ ”کچھ مسٹر“ اور ”کچھ مولوی

”پہلے پہل تو ”معمولی عربی دان“ اور ”معمولی انگریزی دان“ کی حیثیت سے اخبارات میں مضمون نویسی کا کام کرتے رہے اسی سلسلہ میں آپ ”جمعیت علماء ہند“ کے اخبار ”الجمعیۃ دہلی“ میں بھی ملازم رہ کر اخبار ”الجمعیۃ“ کی پالیسی کے مطابق مضامین تحریر کرتے رہے، پھر آپ حیدرآباد کن تشریف لے گئے وہاں ”ترجمان القرآن“ جاری کیا، دکن میں علم دین کا چرچہ کم کم تھا، جو تعلیم یافتہ تھے انگریزی تعلیم کی وجہ سے دین سے ناواقف یورپ کے دل دادہ خالی الذہن تھے، وہاں میدان خالی نظر آیا مگر وہاں عوام مذہبی لوگ تھے گو غلط رویہ کے زیادہ تھے، وہاں ترجمان القرآن کو حسب مراد ترقی نہ ہوئی، پنجاب کی سر زمین اس کے لئے موزوں معلوم ہوتی تھی، اردو اچھی لکھنے والے انشاء پرداز ہشیار کو صرف قابل زمین کی ضرورت تھی، وہاں سے ہندوستان کے مردم خیز علاقے ضلع گورداسپور کے قصبہ پٹھان کوٹ میں تشریف لا کر خان بہادر جناب چودھری نیاز علی صاحب کے مکان پر فروکش ہو گئے اور انگریزی ”دارالکفر“ کے اندر پٹھان کوٹ میں دارالاسلام اور بیت المال قائم کر کے قوم کی خدمت اور رہنمائی میں مصروف ہو گئے۔

کافر حکومت میں دارالاسلام اور بیت المال کیا حیثیت رکھ

سکتا ہے، اس کو سب جانتے سمجھتے ہیں، مگر چودھری صاحب علم دین سے کم واقف ہونے کی وجہ سے مودودی صاحب کے اس چکر میں آگئے، اور ساتھ ہی علماء دین اور خادمان اسلام کے خلاف تحریرات کا سلسلہ بھی شروع کر دیا، انگریزی تعلیم یافتہ کی دین سے نفرت کے دور میں یہ حربہ چلتا ہوا حربہ تھا اور بقول عرب خائف تعرف (مخالفت کرو مشہور ہو جاؤ گے) سستی شہرت کا ذریعہ بڑوں کی اور اس بے دینی کے دور میں دین اور دین داروں کی مخالفت اس کا سب سے آسان ذریعہ تھا جس کو ہر انگریزی دان انگریزی دانوں میں فروغ پانے کے لئے استعمال کیا کرتا ہے، ہر نئے فتنہ کی جڑ وہیں لگتی ہے، ہر فرقہ وہیں پیدا ہوتا ہے۔ مگر مودودی صاحب کی ترقی کی یہ ابتدائی منزل تھی، اس لئے ابھی تک آپ کو اپنے متعلق یہ غلط احساس پیدا نہیں ہوا تھا کہ قوم کی راہنمائی کے لئے جس قسم کے علم اور جس طرح کی صلاحیتوں کی ضرورت ہے وہ ان کے اندر موجود ہیں، چنانچہ ترجمان القرآن رجب ۱۳۵۴ھ میں خود لکھتے ہیں:

”راہنمائی کے لئے جس علم و فضل کی ضرورت ہے وہ مجھ کو حاصل نہیں۔“

اور تفہیمات جلد دوم ص ۳۲۲ میں لکھتے ہیں کہ: ”راقم

سطور کو نہ منصب افتاء حاصل ہے اور نہ وہ اس کا اہل ہے کہ مسائل دینیہ میں فتویٰ دینے کی ذمہ داری اٹھاسکے۔“

ترقی کی اس منزل میں مودودی صاحب اگرچہ اپنے متعلق ”منصب افتائی“ اور قوم کی رہنمائی کے لئے جس علم و فضل کی ضرورت ہے اس کا دعویٰ کرنے سے شرماتے ہیں اور اپنی علمی بے بضاعتی کو محسوس کرتے ہیں مگر اس کے باوجود وہ فتویٰ بھی دیتے جاتے ہیں اور تحقیقات علمیہ میں دخل دینے سے بھی نہیں چوکتے، غور طلب بات یہ ہے کہ جب ان کو منصب افتاء حاصل نہ ہونے اور ”مسائل دینیہ“ میں فتویٰ دینے کی اپنے اندر راہبیت نہ ہونے کا خود اقرار ہے پھر وہ اس کے باوجود ”مسائل دینیہ“ میں فتویٰ اور دخل دے کر آئے دن مسلمانوں میں انتشار کیوں پیدا کرتے رہتے ہیں، کیا مسلمانوں کے اس باہمی اختلاف سے ان کی تحریک ”اقامت دین“ اور نفاذ دستور اسلامی کو تقویت پہنچتی ہے؟ آخر ان کو اس کا نفع کیا ہے؟ مسائل دینیہ میں تحقیقات اور فتاویٰ کے سلسلہ میں وہ ان علماء متبحرین کا حوالہ کیوں نہیں دیتے جو اس کے اہل ہیں اور وہ باقاعدہ علوم دینیہ کو حاصل کر کے منصب افتاء پر فائز ہیں اور صحیح معنی میں وہ اس کے حق دار بھی ہیں اس لئے کہ ان کی ساری عمریں دین متین کی خدمت اور درس، تدریس، تالیف

و تصنیف اور افتاء کے کام میں گزری ہیں اور ان کی علمی عظمت اور برتری کے سامنے عرب و عجم کے اہل علم بھی زانوئے تلمذ طے کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن مودودی صاحب نے جب اسلامی تعلیمات سے ناواقف کالہجیویٹ چند نوجوانوں کے طبقہ کو اپنے گرد جمع کر لیا اور انہیں اپنا ہمنوا پایا تو شاید ان کی نظر میں علماء دین اور مفتیان شرع متین کا یہ گروہ ہیچ نظر آنے لگا۔

یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ کے تیز رو قلم نے اپنی کتاب ”جماعت اسلامی“ ص ۸۷ پر یہ لکھ دیا:

”عوام الناس کو اس عنصر (یعنی علماء و صلحاء) کے دباؤ سے نکالنا اور اقتدار کی مسندوں سے اس کو بے دخل کرنا ناگزیر تخریبی کام ہے۔“

پھر اسی کتاب کے ص ۹۱ پر یہ حکم صادر کر دیا:

”سواد اعظم کو اس کے قبضہ سے نکلنے کی کوشش میں کوئی نرمی نہ کی جائے اس کے جھوٹ کا طوفان اس کے فتنوں کا میگزین اور اس کا سیاسی و معاشی دباؤ، تو اس سے پیچھے ہٹنا ہمارے نزدیک فرار عن الزحف سے کمتر درجے کا گناہ نہیں۔“

ان دونوں عبارتوں کو غور سے پڑھ کر کیا یہ نتیجہ نکالنا غلط اور غیر منصفانہ ہے کہ مودودی صاحب کے نزدیک تمام علماء دین کو مسند

اقتدار سے بے دخل کر دینا ”تخریبی“ ہونے کے باوجود بھی ناگزیر اور ضروری کام ہے اور آخری عبارت میں تو علماء کو مسند اقتدار سے بے دخل کر دینے اور پیچھے ہٹانے کا حکم اپنی جماعت کو آپ اس انداز سے صادر فرما رہے ہیں کہ اس میں درگزر کرنے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس جہادی مہم میں کسی طرح کی بھی نرمی کا اختیار کرنا ممنوع ہے اور اس سے پیچھے ہٹنا تو فرار عن الزحف یعنی ایسا گناہ ہے جیسے جہاد سے پیچھے ہٹنے کا گناہ ہوتا ہے۔

اس نظریہ میں تو صاف نظر آ گیا کہ دینی اقتدار کو ان سے چھیننا اور یورپ کی منشاء کے موافق صرف ان کو ذلیل کرنا ہی اصل مقصود ہے دین رہے یا برباد ہو مگر ان کا اقتدار بدل کر مودودی صاحب کو مل جائے۔ ممکن ہے کہ آپ ان عبارتوں کو پڑھ کر یہ نتیجہ نکالیں کہ مودودی صاحب گویا اب امیر المؤمنین کی طرح اپنی جماعت کو علماء دین کے خلاف پیش قدمی کرنے کا حکم صادر فرما رہے ہیں، اور پھر حیران ہوں، مگر حیرانی کی کوئی بات نہیں ہے اب مودودی صاحب ترقی کی دوسری منزل میں ہیں جہاں پہنچ کر مودودی صاحب کا عالمگیر فتویٰ یہ ہو گیا ہے کہ:

”عربی تعلیم پائے ہوئے سیاسی لیڈر ہوں یا علماء دین و مفتیان

شرع متین دونوں قسم کے رہنما اپنی پالیسی اور نظریہ کے لحاظ سے یکساں گم کردہ راہ ہیں دونوں راہ حق سے ہٹ کر تارکیوں میں بھٹک رہے ہیں“ (سیاسی کشمکش ج ۳ ص ۷۷)

مودودی صاحب اب اس منزل پر پہنچ گئے ہیں کہ ان کے سوا تمام لیڈر اور تمام علماء دین و مفتیان شرع متین یکساں گم کردہ راہ ہیں، چلو چھٹی ہوئی اب میدان صاف ہے اور اناؤناغیری (میرے سوا کوئی نہیں) کے نعرہ لگانے کا موقع اب خوب ہاتھ آئے گا۔

زمانہ حاضرہ کے علماء دین اور مفتیان شرع متین کے بعد اب گزشتہ اکابر دین کے متعلق سنئے کہ مودودی صاحب کیا ارشاد فرماتے ہیں اپنی کتاب رسائل مسائل کے حصہ اول ص ۲۳۵ پر لکھتے ہیں:

”میں نہ مسلک اہلحدیث کو اس کی تمام تفصیلات کے ساتھ صحیح سمجھتا ہوں اور نہ حنفیت یا شافعییت کا پابند ہوں“ آگے ارشاد فرماتے ہیں ”میرا طریقہ ہے کہ بزرگان سلف کے خیالات اور کاموں پر بے لاگ تحقیقی اور تنقیدی نگاہ ڈالتا ہوں جو کچھ ان میں حق پاتا ہوں اسے حق کہتا ہوں اور جس چیز کو کتاب و سنت کے لحاظ سے یا حکمت عملی کے اعتبار سے درست نہیں پاتا اس کو صاف صاف نادرست کہہ دیتا ہوں“ (رسائل و مسائل حصہ اول ص ۵۰۴)

اس عبارت میں تو مودودی صاحب نے تمام بزرگانِ اسلاف سے آزاد ہو کر اپنی مکمل مذہبی آزادی کا اعلان کر دیا ہے اور تمام اسلاف کے خیالات اور کاموں پر بے لاگ تحقیقی اور تنقیدی نگاہ ڈال کر ان کی چھان بین کا کام اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ سلف نے کہاں کہاں کتاب و سنت کو نہیں سمجھا اور کہاں کہاں انہوں نے حکمت عملی (شاید اس سے مودودی صاحب کی اپنی حکمت عملی مراد ہوگی جو کہ بدلتی رہتی ہے) کے خلاف راستہ اختیار کیا ہے، اس سے اہل اسلام حیران نہ ہوں یہ مودودی صاحب کی ترقی کی منزل کا تیسرا دور ہے، اس منزل پر پہنچ کر مودودی صاحب کو یہ حق حاصل ہو گیا ہے کہ بزرگانِ اسلاف پر بے لاگ تحقیقی اور تنقیدی نگاہ ڈالیں اور نہ صرف یہ کہ جس چیز کو وہ کتاب و سنت کے لحاظ سے درست نہیں پاتے اس کو نادرست کہہ دیتے بلکہ ان کو یہ بھی حق ہو گیا ہے کہ بزرگانِ اسلاف کے جس خیال اور جس کام کو ”حق پانے کے بعد“ وہ اپنی حکمت عملی کے اعتبار سے بھی درست نہیں پاتے اس کو بھی صاف صاف نادرست کہہ دیں، ان کی اس ”بے لاگ تحقیقی اور تنقیدی نگاہ“ سے اسلافِ کرام میں سے شاید ہی کوئی شخص بچ نکلا ہو، ورنہ انہوں نے تمام اسلافِ کرام اور پورے اسلام پر ہی اپنی تنقیدی نظر ڈالی ہے اور سب کو ہی اس نظر

اجتہادی سے نوازا ہے، اگر ناظرین کو یہ خیال ہو کہ ان ائمہ مجتہدین کی تحقیقات و اخذ مسائل پر تحقیقی و تنقیدی نظر کرنے کے واسطے کم از کم ان کی برابر قابلیت و استعداد کی تو ضرورت ہوگی اگر زائد کی نہ ہو، تو وہ سمجھ لیں کہ ترقی کے اس دور میں مودودی صاحب اپنے گمان کے موافق گویا اس درجہ پر آگئے یا اس درجہ پر پہنچنے کا دعویٰ کر گزرے ہیں۔

تنقید کی چند مثالیں

یوں تو تنقید لغت میں پرکھنے اور کھرا کھوٹا معلوم کرنے کو کہتے ہیں مگر آج کل کی اصطلاح میں تنقید عیب چینی کا نام ہے، بد گوئی، طعن، غلط گو، دروغ بیان بتانے کا نام ہے چنانچہ یہی خدمت انجام دی ہے، مثالوں سے یہ واضح ہے۔

اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مودودی صاحب کی محبوب غذا تنقید کی چند مثالیں ناظرین کے سامنے پیش کر دی جائیں۔

پہلی مثال

آپ اہل علم پر تنقید فرماتے ہوئے ”سیاسی کشمکش“ حصہ سوم طبع ششم ص ۱۱۴ پر تحریر فرماتے ہیں کہ:

”اسلام کے عقائد ایک مزعومات بنا کر رکھ دیئے گئے ہیں اس کی عبادات محض پوجا اور پتیر بنا کے رکھ دی گئیں ہیں، اسلامی شریعت کو ایک منجمد شاستر بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔“

دیکھئے مودودی صاحب نے مذہب اور اہل مذہب پر کس قدر خوبصورت الفاظ میں تنقید فرمائی ہے اور اسلام کی محبوب اصطلاحات کو کس طرح ہندوانہ اصطلاحات سے بدل ڈالا ہے اور آپ نے اس پر بھی غور فرمایا کہ مودودی صاحب شریعت کو منجمد شاستر بنانے کا طعنہ کیوں دے رہے ہیں صرف اس لئے کہ علماء کرام نے بزرگان اسلاف کی تحقیقات کے خلاف چونکہ کسی کو بھی نیا اجتہاد کر کے ماڈرن قسم کے اسلام کے بنانے کا حق نہیں دیا اور اسی لئے مودودی صاحب کو بھی اپنے اجتہاد کے لئے کوئی راستہ پرانے مذہب میں نظر نہیں آتا اس لئے فرماتے ہیں کہ ”اسلامی شریعت کو ایک منجمد شاستر کیوں بنا کر رکھ دیا“ گویا اسلامی شریعت کو تو ایسا سیال اور لچکدار ہونا چاہیے کہ ہر شخص کو اس میں اپنے اجتہاد کی بنا پر بزرگان پیش کی تحقیقات کو غلط کہنے کی گنجائش اور کھپت ہو۔

در اصل بات یہ ہے کہ مودودی صاحب نے اپنی تحریک کی بنیاد ہی بزرگان اسلاف کی تنقید پر رکھی ہے، اس لئے ان کے نزدیک

بزرگان دین اور سلف صالحین کی پیروی ضروری نہیں ہے اور نہ ہی ان کے نزدیک اسلاف کی تحقیقات کو حرف آخر کی حیثیت حاصل ہے بلکہ وہ ہر شخص کو یہ حق دیتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں اجتہاد کر کے دین کو خود حاصل کر لے اور یورپ سے جو کچھ سیکھا ہے اس پر اس کو منطبق کر لیا جائے کرے، کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ حکم ہے قل ان اتبع الا ما یوحی الی اور بعد کے لوگوں کو کھلی چھٹی ہو کہ جو چاہے مفہوم قرار دے کر ہر کفر و فحش کو حکم قرآنی دے لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی سے سمجھے اور بتائے ہوئے تفسیری مفہومات کو بالائے طاق رکھ دیں جس کو قرآن مجید میں ثم ان علینا بیانہ سے و یعلمہم الکتاب وحی سے بیان ہونا اور تبیین للناس سے مقصد تنزیل حضور (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا بیان فرمانا بتایا گیا ہے۔ مگر یہاں موم کی ناک ہونا ضروری ہے کہ جس طرف چاہیں موڑ لیں اور اپنی کفر و فسق کی ہر بات کو قرآنی قرار دے کر خدا اور رسول پر تہمت لگا دیں، اپنی رائے کو دین بنالیں، سارے عالم کو گمراہ کر دیں۔

اگر سلف صالحین کی تحقیقات سے بے نیاز ہو کر ہر شخص کو دین کے سمجھنے کی اجازت دے دی جائے گی تو پھر کیا اس کا لازمی نتیجہ یہی نہ ہو گا کہ ہر شخص کا ایک نیا مذہب ہو گا اور ہر روز ایک نیا فرقہ

بنا کریگا اور اس طرح مذہب بازیچہ اطفال بن کر رہ جائیگا؟ کیا مرزا غلام احمد قادیانی اور منکرین حدیث پرویزی اور ان کے ہم مشرب لوگوں کا یہی طریقہ نہیں ہے؟ وہ بھی تو سلف صالحین کی تحقیقات سے بے نیاز ہو کر ہی اپنی اپنی تحقیقات کی روشنی میں قرآن و حدیث کی تشریکیں اور تفسیریں لکھنے اور نئے نئے فرقہ بنانے میں لگے ہوئے ہیں، پھر ان کا رد کیوں کیا جاتا ہے؟ مودودی صاحب کے اس تنقیدی طریقہ کی وجہ سے پڑھے لکھے طبقہ کے دلوں سے سلف صالحین کا اعتماد اٹھتا جاتا ہے۔

دوسری مثال

مودودی صاحب اپنی اس تنقیدی مہم کو جاری رکھے ہوئے ہیں حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی تنقیدی مشق یعنی عیب جوئی، غلط گوئی کی زد سے نہیں بچ سکے، چنانچہ اپنے پیروکاروں کو حکم دیتے ہیں:

”رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی انسان کو معیار حق نہ بنائے، کسی کو تنقید سے بالاتر نہ سمجھے“ (دیکھو سیاسی کشمکش حصہ سوم ص ۲۱۰ جماعت اسلامی، از ترجمان القرآن ماہ جون و جولائی ۱۹۵۲ء)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے علیکم بستی

وسنة الخلفاء الراشدين کہ تم میری اور خلفاء راشدین کی سنت (طریقہ) کو تھامے رہنا یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ و حضرت علی رضی اللہ عنہ خلفاء راشدین کا ارشاد دلیل ہے حق ہونے کی۔

ارشاد بالا میں دونوں سنتوں کو دوش بدوش بیان کرنے سے جو قرب معلوم ہو رہا ہے وہ بھی خیال کرنے کی چیز ہے کہ خلفاء کی سنت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنت کے قریب قرار دے رہے ہیں۔ اور حدیث اصحابی کائنجوم باہم اقتدیتم اہتدیتم سے ہر صحابی کو مقتدائے عالم فرما کر، عشرہ مبشرہ کو جنتی فرما کر، صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کیلئے خدائی انتخاب ہونے سے اور اس حدیث سے کہ تم میں سے کوئی اُحد کے برابر سونا خیرات کرے تو صحابی کے مُد کے برابر نہیں اور یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے دوزخ میں نہ جائیں گے، حدیثوں سے ان سب کا تنقید سے بالا ہونا ثابت ہوتا ہے، پھر کتہم خیر امة سے خیر ہونا، ید اللہ علی الجماعۃ اور آیت وی تبع غیر سبیل المؤمنین اور امنوا کما امن الناس سے ان کے راستہ کا بالکل حجت ہونا ثابت ہوتا ہے۔

مگر مودودی صاحب اس کے برخلاف رسول اللہ صلی علیہ وسلم

کے علاوہ صحابہ اور خلفاء سے لے کر تمام سلف صالحین تک سب پر تنقید کا حق دیتے ہیں اور اس تنقید کرنے کو اپنی جماعت کے دستور میں شامل کئے ہوئے ہیں۔

خیال کرنے کی بات ہے کہ تمام دین انہی حضرات سے ہم تک پہنچا ہے اگر یہ حضرات قابل تنقید اور عرف کے معنی سے عیب دار نا قابل اعتبار کہے جائیں گے تو یہ تمام اسلام کو بے اعتبار قرار دینا اور قرآن و حدیث کو مشکوک قرار دینا ہے اور مشکوک کا حکم یہ ہے کہ شک والا مسلمان ہی نہیں رہتا قرآنی حکم ہے وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مَرِيَّةٍ مِنْهُ، یہ کافرانہ طریقہ ہے اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، تو جماعت کا یہ دستور کافرانہ اور کفر ساز ہے۔ اب غور کیجئے کہ دین کو مشکوک بنانے اور کہنے والے کیا ہیں۔

تیسری مثال

دجال کا تفصیلی ذکر کتب احادیث میں خاص طور پر صحیح مسلم شریف میں موجود ہے مگر مودودی صاحب فرماتے ہیں:

”کانا دجال وغیرہ تو افسانے ہیں، جن کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے“ (رسائل و مسائل حصہ اول ص ۵۳)

سبحان اللہ جب احادیث صحیحہ میں یہ آتا ہے اور اسی پر تمام امت کا

اتفاق ہے کہ قیامت کے قریب جو دجال آئے گا اور جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دست مبارک سے قتل کریں گے وہ اعمور (کانا) ہو گا تو پھر اس کو آپ افسانہ کیسے فرما رہے ہیں، افسانہ تو جھوٹ ہوتا ہے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کی جا رہی ہے کیونکہ تواتر سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ثابت ہے۔ اور صحیح حدیثوں میں آ جانے اور اس پر امت کے اتفاق کے باوجود بھی اگر اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے تو پھر آپ کے نزدیک کسی چیز کی شرعی حیثیت ثابت ہونے کے لیے کس دلیل کی ضرورت ہے، شاید قرآن مجید میں اس کی تصریح ہونے سے آپ کے نزدیک اس کی شرعی حیثیت ثابت ہوتی ہے، مگر یہ طریقہ تو منکرین حدیث کا ہے کیا آپ بھی اسی طریقہ کے حامی اور درپردہ منکر حدیث ہیں؟

جب مودودی صاحب پر اعتراض ہوا تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ ”میں دجال کو مانتا ہوں اس کو افسانہ نہیں کہا بلکہ میں نے جس چیز کو افسانہ کہا ہے وہ یہ خیال ہے کہ دجال کہیں مقید ہے۔“ (رسائل و مسائل حصہ اول ص ۵۴)

اول تو یہ بات کس قدر غلط ہے کہ میں نے دجال کو افسانہ نہیں کہا، اوپر کی عبارت ملاحظہ ہو اس میں صاف موجود ہے ”یہ کانادجال

وغیرہ تو افسانے ہیں“ کیا یہ دجال کو افسانہ کہنا نہیں ہے؟

شاید مودودی صاحب کا مطلب یہ ہے کہ میں نے دجال کے
 کاٹا ہونے کو افسانہ کہا ہے صرف دجال کو افسانہ نہیں کہا لیکن دجال
 کا کاٹا ہونا بھی افسانہ نہیں ہے یہ بھی حدیث مسلم میں آیا ہے لیکن
 مودودی صاحب کو یہ تاویل نہیں سوجھی اس لئے انہوں نے ایک
 دوسری یہ تاویل کر کے کہ ”میں نے جس چیز کو افسانہ کہا ہے وہ یہ
 خیال ہے کہ دجال کہیں مقید ہے“ اپنے اوپر ایک اور الزام قائم
 کر لیا ہے کہ دجال کے مقید ہونے کو بھی افسانہ کہہ دیا مگر یہ بھی
 عذر گناہ بدتر از گناہ ہے، جب مسلم شریف جیسی صحیح کتاب میں یہ
 صریح اور صحیح حدیث موجود ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے
 صحابی تمیم داری رضی اللہ عنہ کی تصدیق فرمائی ہے کہ دجال ایک جزیرہ
 میں بند ہے جس کو یہ صحابی خود دیکھ چکے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے منادی کے ذریعہ صحابہ کرام کو جمع فرما کر ارشاد فرمایا تھا کہ
 دیکھو جو میں کہا کرتا تھا وہ تمیم داری کی زبان سے سنو، تو اب دجال کے
 کہیں مقید ہونے کو افسانہ کیوں کہا جاتا ہے؟ افسانہ کہنے کے معنی یہ
 ہوئے کہ مسلم شریف کی حدیث موضوع ہے کسی کی گھڑی ہوئی ہے،
 جس پر کوئی دلیل ممکن نہیں، اور اگر یہ حدیث صحیح ہے تو پھر افسانہ کہنا

گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کو منسوب کیا جا رہا ہے۔

ایک حق پرست کی طرح حق بات کو قبول کر کے اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کی بجائے مودودی صاحب ادھر ادھر کی باتیں بنا کر جان چھڑانے کی کوشش میں مصروف ہو گئے، یہ کیسی افسوس کی بات ہے، ابھی دجال کے سلسلہ میں پہلے مودودی صاحب نے یہ لکھا تھا کہ ”حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ شاید دجال آپ کے عہد ہی میں ظاہر ہو جائے یا آپ کے بعد کسی قریبی زمانہ میں ظاہر ہو لیکن کیا ساڑھے تیرہ سو برس کی تاریخ نے یہ ثابت نہیں کر دیا کہ آپ کا یہ اندیشہ صحیح نہ تھا۔“ (ترجمان فروری ۱۳۶۶ء) اب رسائل و مسائل حصہ اول میں ص ۵۷ پر پچھلے الفاظ تبدیل کر کے یہ لکھ دیا ہے کہ:

”آپ کا اندیشہ قبل از وقت تھا۔“

مودودی صاحب نے نہ معلوم کس دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندیشہ کو قبل از وقت ثابت کرنے کے لئے ساڑھے تیرہ سو برس کی تاریخ کا سہارا لیا ہے، ایک مسلمان سے ایسا سرزد ہونا بہت ہی افسوس ناک ہے مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اندیشہ کو تیرہ سو سال کی تاریخ سے تو کیا تیرہ ہزار سال کی

تاریخ سے بھی قبل از وقت ثابت نہیں کیا جاسکتا، مودودی صاحب کو معلوم ہونا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کے جلد ظاہر ہونے کا اندیشہ قطعاً نہ تھا بلکہ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خروج کا زمانہ وہی آخری زمانہ بتایا ہے جبکہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہو کر اس کو قتل فرمائیں گے اور اسی پر تمام امت کا اتفاق ہے تو پھر آپ کو اس کے جلد ظاہر ہونے کا اندیشہ کیسے ہو سکتا تھا جس کے قبل از وقت ہونے کو ثابت کرنے کے لئے آپ کو تیرہ سو سالہ تاریخ کی ورق گردانی کی ضرورت واقع ہوئی۔

خود مودودی صاحب نے اپنے تیسرے عدالتی بیان میں اس کو تسلیم کیا ہے کہ احادیث میں خروج دجال کا زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانہ فرمایا ہے لکھتے ہیں:

”احادیث میں نزول مسیح کی غرض یہ بیان کی گئی ہے کہ آخر زمانے میں ایک دجال اپنے آپ کو مسیح کی حیثیت سے پیش کرے گا اس کا فتنہ گمراہی کا سبب بن جائے گا اس لئے اللہ تعالیٰ اصلی مسیح کو دنیا میں واپس بھیجے گا تا کہ اس فتنہ کا قلع قمع کرے“ پھر اب اس اندیشہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس کو زبردستی مودودی صاحب اپنی طرف سے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگاتے ہیں اور پھر اس

کی تردید تاریخ سے کراتے ہیں، کیا کسی بھی مسلمان کو یہ بات گوارا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندیشہ کو تاریخ سے غلط ثابت کرے چہ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی اندیشہ کو غلط طور پر منسوب کر کے پھر تاریخ سے اس کی تردید کرائے، مودودی صاحب کے اس بیان کے بعد ان احادیث کے معانی پر بحث کی ضرورت نہیں رہتی جس سے اس خود ساختہ اندیشہ کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس لئے ہم ان احادیث پر بحث کرنے سے صرف نظر کرتے ہیں۔

مودودی صاحب کی حکمت عملی کے تحت اجتہاد کے چند نمونے مودودی صاحب سلف صالحین کی تحقیقات سے بے نیاز ہو کر جس طرح دین کو سمجھاتے ہیں اور جس طرح وہ قرآن و حدیث میں اپنی حکمت عملی کے تحت اجتہاد سے کام لیتے ہیں اس کے چند نمونے درج ذیل ہیں:

پہلا نمونہ

قرآن پاک میں زانی کی سزا سو کوڑے تجویز کی گئی ہے اور بالاجماع یہ حکم غیر محصن زانی کے لئے ہے نیز چور کے لئے حکم ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، ایسے ہی کسی پر بلا ثبوت زنا کی تہمت لگانے

وہ صرف اسی سوسائٹی کے لئے مقرر کی گئی ہے جس میں اسلام کے معاشی
تصورات اور اصول اور قوانین پوری طرح نافذ ہوں۔۔۔۔۔ اور جہاں یہ
نظم معیشت نہ ہو وہاں چور کا ہاتھ کاٹنا دہرا ظلم ہے (تفہیمات حصہ دوم
ص ۲۸۱)

اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ ان قرآنی حدود اور تعزیرات میں یہ
صلاحیت نہیں ہے کہ گندی سوسائٹی کی اصلاح کر کے اسلامی اخلاق اور
اسلامی ماحول پیدا کر دیں اور معاشرہ کو صالح بنادیں اور اس کا مطلب تو
یہ ہوا کہ ان سزاؤں کے اجراء سے شریعت کا جو یہ مقصد ہے کہ گندی
سوسائٹی اور بگڑے ہوئے معاشرہ اور گندے ماحول کو صالح اور
درست کر دے وہ مقصد ان سے حاصل نہیں ہوتا، اس لئے جس جگہ
اسلامی اخلاق اور اسلامی ماحول پہلے سے موجود ہو گا اس جگہ تو ان سزاؤں
کے جاری کرنے کا حکم مودودی صاحب دیں گے، بگڑے ہوئے ماحول
میں ان سزاؤں کا جاری کرنا ان کے نزدیک ظلم ہو گا، کیا مودودی
صاحب یہ بتلانے کی زحمت گوارا کریں گے کہ ان سزاؤں کا تعلق کیا
صرف ”صالحین“ ہی سے ہے اور کیا بد معاشوں کو ان کی بد کاری سے
روکنے کے لئے شریعت میں کوئی سزا نہیں ہے، پھر قرآنی حدود اور
تعزیرات کو ظلم کہنا کس درجہ سخت کلمہ ہے جس سے ایمان کے چلے

جانے کا خطرہ ہے۔

ہر شخص خود سوچ لے اور بتائے کہ خدائی حکم کو ظلم کہنے پر مسلمان رہ سکتا ہے یا نہیں جبکہ سب جانتے ہیں کہ موجودہ فضا و حالات زمانہ جاہلیت کی فضا و حالات سے زیادہ مختلف بھی نہیں یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہہ دے جہاں حالات اس سے مختلف ہوں جہاں پھلوں مٹھائیوں کے انبار لگے ہوں طرح طرح کے کھانے دکانوں پر سامنے رکھے ہوں سو سائٹی مخلوط ہو کہ کھانے والے کھا رہے ہوں، اخلاق بھی پست ہوں کہ خدا اور عبادت کی طرف کوئی رجحان نہ ہو بے انتہا محرکات ہوں تو ایسی جگہ رمضان کا روزہ رکھو انار کھنا ظلم ہو گا تو اس خدائی حکم کا انکار ہی نہیں بلکہ اس کو حرام و ظلم کہنے والا کیا مسلمان رہ سکتا ہے۔ ایسے ہی کوئی کہہ دے کہ جہاں وضو، غسل، استنجا کی جگہ نہ ہو پانی نہ ہو مسجد نہ ہو اور سو سائٹی میں اس پر آمادگی ہی نہ ہو وہاں نماز پڑھنا پڑھنے کو کہنا ظلم ہے، تو فرمایا جائے کب ایسا آدمی مسلمان رہ سکتا ہے۔

اس کے علاوہ جو اسلام کو مذہب یعنی خدائی احکام کا دین ہونے سے انکار کرے، بتائیے وہ مسلمان رہ سکتا ہے یا نہیں۔

تفہیمات مطبوعہ دفتر ترجمان ص ۷۷ پر ہے:

”حقیقت یہ ہے کہ اسلام کسی مذہب کا اور مسلمان کسی قوم کا نام نہیں ہے بلکہ دراصل ایک انقلابی نظریہ و مسلک ہے۔“

سب جانتے ہیں کہ انقلابی نظریہ و مسلک خود ساختہ ہوتا ہے اور مذہب احکام الہی کا مجموعہ، اب اسلام کے لیے مذہب ہونے کی نفی سے اسلام کیسے باقی رہ سکتا ہے ذرا سوچ کر تو دیکھیے، ایسے ہی جو شخص حضرات انبیاء علیہم السلام کو خدا کا پیغمبران کا منتخب کیا ہوا اور صاحب وحی نہ قرار دیتا ہو بلکہ ایک انقلابی لیڈر قرار دیتا ہو کیا وہ مسلمان کہلا سکتا ہے۔

تفہیمات ص ۷۴، ۷۵ پر ہے:

”اس میں شک نہیں کہ انبیاء علیہم السلام سب کے سب انقلابی لیڈر تھے اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے انقلابی لیڈر ہیں۔“

آگے عام لیڈروں سے فرق بتایا ہے کہ ”اور لوگ عدل نہیں کرتے یا مظلوم طبقہ سے ہوتے ہیں ان کو معتدل نظام تجویز کرنا ممکن نہیں اور انبیاء کی انقلابی تحریک میں جذبات نہیں، ہدایت کے تحت ہیں۔“

ہر شخص جانتا ہے کہ انقلابی لیڈر خدا تعالیٰ کا پیغمبر نہیں حکومت

وقت سے ٹکراؤ والا مقرر و مفکر ہے تو لیڈر اور نقلابی لیڈر جیسے قریبی زمانہ میں محمد علی جناح تھے قرار دینا اور مذکورہ فرق بیان کرنا نہ کہ وحی و رسالت کا یہ نبوت کا انکار کرنا ہے اور کسی ایک نبی کی نبوت کا انکار بھی کفر ہے چہ جائیکہ سب کی نبوت کا، تو ایسے کہنے پر کیسے کوئی مسلمان رہ سکتا ہے۔ یہ علماء دین کی انتہائی احتیاط ہے کہ وہ اب تک دور دراز کی تاویلیں کر کے ان کا ایمان باقی قرار دیتے ہیں ورنہ کہنے والے نے تو کوئی کسراٹھا نہیں رکھی۔

دوسرا نمونہ

قرآن پاک کا صاف صاف حکم ہے فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون جو بیویوں اور لونڈیوں کے سوا کوئی اور طلب رکھیں تو وہ تجاوز کرنے والے سمجھے جائیں گے۔

اس آیت شریفہ میں بیویوں اور لونڈیوں کے سوا ہر عورت کو حرام فرمادیا گیا ہے یہ آیت سورہ مؤمنون کی ہے اس کے بارہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے سفر میں چند دنوں کے لئے نکاح کر لیا کرتے تھے لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے بیویوں اور لونڈیوں کے علاوہ دوسری ہر عورت کو حرام فرمادیا (ترمذی شریف)

لیکن مودودی صاحب اس آیت کے صاف اور صریح مضمون کے مقابلہ میں بھی حکمت عملی کے تحت اپنا اجتہاد فرماتے ہیں، اور شاید ”بیچ کی راس کا آدمی“ ہونے کی حیثیت سے شیعہ اور سنیوں میں یوں فیصلے کرتے ہیں کہ ”متعہ کرنا مطلقاً حرام بھی نہیں اور مطلقاً مباح بھی نہیں، دوم یہ کہ متعہ کو مطلقاً حرام قرار دینے یا مطلقاً مباح ٹھہرانے میں سنیوں اور شیعہوں کے درمیان جو اختلاف پایا جاتا ہے اس میں بحث و مناظرہ نے بے جاشدت پیدا کر دی ہے ورنہ امر حق معلوم کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔۔۔۔۔ ایسے حالات میں زنا کی نسبت متعہ کر لینا بہتر ہے، ایسی حالت میں ان کے لئے اس کے سوا چارہ نہیں کہ باہم خود ہی ایجاب و قبول کر کے عارضی نکاح کر لیں..... متعہ اسی قسم کی اضطراری حالتوں کے لئے ہیں“ (اگست ۵۵ء)

بلکہ اضطرار کے وقت اس کی اجازت ہے چنانچہ ترجمان القرآن ماہ اگست ۵۵ء میں فرماتے ہیں:

”کہ اضطرار کے وقت گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کئے بغیر معین وقت کے لئے باہم سمجھوتہ ہو جائے تو جائز ہے۔“

حالانکہ تمام امت کا اتفاق ہے کہ متعہ کرنا حرام ہے، جب علماء کرام نے مودودی صاحب کا تعاقب کیا تو آپ ترجمان القرآن ماہ

نومبر ۵۵ء میں صاف مکر گئے اور لکھ دیا کہ ”میں توشیحہ لوگوں کو واعظ کہہ رہا تھا ہر وقت ہی اس زنا کی دھن میں نہ لگے رہیں بلکہ ایسی ضرورتوں میں کریں، تم لوگوں کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے“ اب ترجمان القرآن کے دونوں پرچے ماہ اگست ۵۵ء اور ماہ نومبر ۵۵ء کے اقتباسات ناظرین کے سامنے ہیں، ان کو دیکھئے اور فیصلہ کیجئے کہ آیا لوگوں کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے یا مودودی صاحب سے لکھنے میں غفلت ہوئی ہے، اس کے بعد مودودی صاحب کی صداقت اور راست گفتاری کی داد دیجئے ہم حیران ہیں کہ مودودی صاحب کو حق بات کے مان لینے اور اپنی غلطی کے اعتراف کر لینے میں شرم اور عار کیوں محسوس ہوتی ہے اور اپنی غلطی پر اصرار کرنے اور اپنی پیچ کر کے غلط کو صحیح بنانے سے کیوں نہیں شرماتے۔

تیسرا نمونہ

ان تجمعات میں الاختین کی رو سے قرآن حکیم کا یہ حکیمانہ حکم صاف اور واضح ہے کہ ایک آدمی کے لئے دو بہنوں کا اکٹھا نکاح میں رکھنا حرام ہے بلکہ ایک کی عدت میں بھی دوسری سے نکاح کرنا حرام ہے۔ لیکن مودودی صاحب نے ترجمان القرآن ماہ نومبر ۵۴ء میں ایک مفروضہ کی بنا پر لکھا ہے ”اگر دو بہنیں جڑواں (آپس میں کسی

طرف سے جڑی ہوئی) پیدا ہوں تو ان دونوں سے ایک آدمی نکاح کر سکتا ہے،“ مگر مودودی صاحب کا یہ اجتہاد قرآن حکیم کے منصوص حکم کے مقابلہ میں ہونے کی وجہ سے مردود ہے، اور اس کے درست کرنے کے لئے مودودی صاحب نے جو منطق بگھاری ہے وہ بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، قرآن مجید کے صاف و صریح حکم کا انکار کسی منطق کے سہارے درست نہیں ہے۔

چوتھا نمونہ

قرآن پاک میں ہے عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى جنت المأوى سدرة المنتهى کے پاس ہے (آسمان پر)۔ دوسری جگہ ارشاد ہے وجنة عرضها السموات والارض اس جنت کا عرض ساتوں آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ جنت آسمانوں پر ہے اور اس وقت موجود ہے مگر معتزلہ فرقہ کہتا ہے کہ جنت اس وقت موجود نہیں ہے۔

مودودی صاحب ترجمان القرآن ماہ مئی ۵۵ء ص ۱۱۹/۱۲۰ پر معتزلہ کی طرح لکھتے ہیں: ”یہ جنت قیامت کے دن اسی زمین پر بنائی جائے گی اور اس میں صالحین ہمیشہ رہیں گے“ یہ اجتہاد بھی اہل سنت کے خلاف ہونے کے ساتھ قرآن مجید کے بھی خلاف ہے کیونکہ اہل سنت

کے نزدیک قرآن وحدیث کی تصریحات کے پیش نظر جنت اور دوزخ اس وقت موجود ہیں اور شب معراج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سیر بھی کرائی گئی تھی مگر ان سب کے خلاف مودودی صاحب معتزلہ کی طرح فرماتے ہیں کہ ”جنت قیامت کے دن اسی زمین پر بنائی جائے گی“ غالباً وہ اسی زمین پر بنائی جانے والی جنت کسی نئی قسم کی جنت ہوگی جو نئے قسم کے ”صالحین“ کے لئے تیار ہوگی اور وہ اس میں رہا کریں گے۔

پانچواں نمونہ

اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وما قتلوه یقیناً بل رفعہ اللہ الیہ اور انہوں نے اس (عیسیٰ علیہ السلام) کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اس (عیسیٰ علیہ السلام) کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھالیا۔

آیت کا ترجمہ اور مضمون صاف ہے اور تمام امت کا اس پر اتفاق اور اجماع ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھالیا ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی شارح صحیح بخاری اپنی کتاب تلخیص التلمیح میں فرماتے ہیں: امارفع عیسیٰ فاتفق اصحاب الاخبار والتفسیر علی انہ رفعہ ببدنہ حیاً (ص ۱۹۳۰ ۳۲۰ جلد ثانی)

رفع عیسیٰ علیہ السلام پر تمام محدثین اور مفسرین متفق ہیں کہ وہ

زندگی کی حالت میں جسم سمیت ہوا۔ مگر مودودی صاحب اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں تحریر فرماتے ہیں کہ:

”اب رہا یہ سوال کہ اٹھالینے کی کیفیت کیا تھی تو اس کے متعلق کوئی تفصیل قرآن میں نہیں بتائی گئی، قرآن نہ اس کی تصریح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جسم و روح کے ساتھ کرہ زمین سے اٹھا کر آسمانوں پر کہیں لے گیا اور نہ یہی صاف کہتا ہے کہ انہوں نے زمین پر طبعی موت پائی اور صرف ان کی روح اٹھائی گئی اس لئے قرآن کی بنیاد پر نہ تو ان میں سے کسی ایک پہلو کی قطعی نفی کی جاسکتی ہے اور نہ اثبات، لیکن قرآن کے انداز بیان پر غور کرنے سے یہ بات بالکل نمایاں طور پر محسوس ہوتی ہے کہ اٹھائے جانے کی نوعیت و کیفیت خواہ کچھ بھی ہو بہر حال مسیح علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے کوئی ایسا معاملہ ضرور کیا ہے جو غیر معمولی نوعیت کا ہے“ (ص ۴۲۰)

آگے ص ۴۲۱ پر لکھتے ہیں ”بس قرآن کی روح سے زیادہ مطابقت اگر کوئی طرز عمل رکھتا ہے تو وہ صرف یہی ہے کہ رفع جسمانی کی تصریح سے بھی اجتناب کیا جائے اور موت کی تصریح سے بھی، بلکہ مسیح علیہ السلام کے اٹھائے جانے کو اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ کا غیر معمولی ظہور سمجھتے ہوئے اس کی کیفیت کو اسی طرح مجمل چھوڑ دیا جائے،

جس طرح خود اللہ تعالیٰ نے مجمل چھوڑ دیا، قرآن سے قطعی طور پر رفع جسمانی بھی ثابت نہیں اور موت طبعی بھی ثابت نہیں البتہ رفع ضرور ہوا ہے اور رفع کے وقت کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہے۔“

یہ ”بیچ کی راس“ والی بات ہے کہ مسلمان بھی خوش رہیں اور مرزائی بھی ناراض نہ ہوں، خدا را مودودی صاحب سمجھائیں تو سہی کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ”رفع ضرور ہوا ہے“ جس کا معنی موت نہیں ہے ”اور رفع کے وقت کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہے۔“ پھر آپ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ آخری زمانہ میں قتل دجال کے لئے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ لائے جائیں گے مگر آپ کے نزدیک زندہ جسم سمیت اٹھایا جانا قرآن سے ثابت نہیں ہے حالانکہ ”رفعه“ اور ”رافعک“ کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے جو جسم و روح کا مجموعہ ہیں، جس سے جسمانی رفع کا ثبوت واضح ہو رہا ہے۔ کیا مودودی صاحب کے نزدیک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام کی حدیثیں مفسرین کی تفسیریں اور امت کا اجماعی عقیدہ قرآن مجید کا مطلب معلوم کرنے کے لئے کافی نہیں ہے؟

اگر قرآن فہمی کا یہ طریقہ صحیح ہے تو پھر کیا معراج جسمانی کا بھی انکار کیا جائے گا کیونکہ وہاں بھی اسری بعبدہ فرمایا گیا ہے جسم اور

روح جاگنے یا سونے کی کوئی تصریح نہیں ہے۔ یہی وہ عیب ہے جس کو مودودی صاحب نے ہنر سمجھ کر اپنا اصول بنایا ہوا ہے کہ وہ براہ راست قرآن و حدیث سے دین کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تمام مفسرین قرآن پاک کی جو تفصیل اور تشریح فرماتے ہیں مودودی صاحب ان سب تشریحات کو نظر فرما کر قرآن کو مجمل بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں حالانکہ جیسے اور احکام کی تفصیل و توضیح حسب حکم ان علیہا بیانہ اور لتبین للناس احادیث سے ہی ہوئی ہے اس کی بھی ضروری ہے۔ تفسیر بحر محیط ج ۲ ص ۱۳۳ پر ہے: امام ابن عطیہ فرماتے ہیں کہ امت مسلمہ کا اس پر اجماع ہے جس کی بنیاد متواتر احادیث پر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور آخر زمانہ میں نازل ہوں گے۔

چھٹا نمونہ

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بنی اسرائیل سے عہد لینے کے وقت ہم نے ان کے سروں پر کوہ طور اٹھادیا تھا جس سے ڈر کر انہوں نے اطاعت کو قبول کیا تھا ارشاد ہے ورفعنا فوقکم انصوٰر اور ہم نے تمہارے اوپر طور کو اٹھایا۔ لیکن مودودی صاحب عام مفسرین کے خلاف اس کو بھی مجمل اور گول مول بنانا چاہتے ہیں تفہیم القرآن ج ۱ ص ۸۳ کو دیکھئے

اس کی اصل عبارت حسب ذیل ہے:

”اس واقعہ کو قرآن میں مختلف مقامات پر جس انداز سے بیان کیا گیا ہے اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ اس وقت بنی اسرائیل میں یہ ایک مشہور و معروف واقعہ تھا لیکن اب اس کی تفصیلی کیفیت معلوم کرنا مشکل ہے بس مجملاتیوں سمجھنا چاہیے کہ پہاڑ کے دامن میں بیٹاق لیتے وقت ایسی خوفناک صورت حال پیدا کر دی گئی تھی کہ ان کو ایسا معلوم ہوتا تھا گویا پہاڑ ان پر آپڑے گا، ایسا کچھ نقشہ سورہ اعراف رکوع ۲۱ میں کھینچا گیا ہے“ (ملاحظہ ہو سورہ اعراف حاشیہ ص ۱۳۲ تفہیم القرآن ص ۸۳ ج ۱)

اگر درفعنا فوقکم انصُور کو سورہ اعراف کی آیت واذننتقنا الجبل فوقہم کانه ضلۃ کے ساتھ ملایا جائے تو قرآن عزیز کی ان آیات کا سادہ اور صاف مطلب یہی بنے گا کہ طور کو اس کی جگہ سے اٹھا کر بنی اسرائیل کے اوپر اس طرح کر دیا گیا تھا گویا وہ ایک سائبان ہے جو عنقریب ان پر گرنے والا ہے اس لئے کہ ”رفع“ کے معنی اگرچہ صرف بلندی کے ہیں، سر پر بلندی کے نہیں ہیں، اور ”نتق“ کے معنی جس طرح جڑ سے اکھیڑنے کے آتے ہیں اسی طرح زلزلہ میں آنے اور خوفناک حرکت کرنے کے بھی آتے ہیں۔ مگر جب ”رفع“ کو ”فوق“ کے

ساتھ اور ”دشوق“ کو ”رفع“ اور ”نفوق“ کے ساتھ ملایا جائے اور دونوں آیتوں کو ملا کر تفسیر کی جائے تو جمہور کی تفسیر کا واضح طور پر اثبات ہوتا ہے اور مودودی صاحب اور ان کے ہم مشرب لوگوں کے لیے منطوق قرآن کے خلاف آیات کے ظاہر کو کھینچ تان کر تاویلی معنی کی طرف گھسیٹنے کی کوئی وجہ نہیں رہتی اور نہ ہی قرآن مجید کے مفہوم میں تحریف کی حد تک تبدیلی کی گنجائش باقی رہتی ہے۔

ساتواں نمونہ

قرآن پاک میں جا بجا سات آسمانوں کا ذکر فرمایا گیا ہے اور ان کے علاوہ عرش و کرسی کا بیان بھی قرآن مجید میں ہے اور یہ بھی ارشاد ہے ومن الارض مثلہن یعنی زمینیں بھی آسمانوں کی طرح سات پیدا فرمائی ہیں کسی مسلمان کو بھی ان قرآنی تصریحات سے انکار نہیں اور نہ ان میں کسی کو شک ہے البتہ بعض نیچریوں نے سات آسمانوں کا انکار کر کے ان کا مطلب سات سیارے قرار دیا تھا جس کی تردید علمائے کرام نے کر دی تھی مگر اب مودودی صاحب کی ”بیچ کی راس“ والی رگ ابھری تو انہوں نے بھی اس کو مجمل کرنے کی کوشش کی تاکہ منکرین آسمان کے لئے بھی کچھ گنجائش نکل آئے۔ چنانچہ مودودی صاحب کے اصل الفاظ یہ ہیں:

”بس مجملًا اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ زمین کے ماوراء جس قدر کائنات ہے اسے اللہ تعالیٰ نے سات محکم طبقوں میں تقسیم کر رکھا ہے یا یہ کہ زمین اس کائنات کے جس حلقہ میں واقع ہے وہ سات محکم طبقوں پر مشتمل ہے“ (تفہیم القرآن جلد اول ص ۶۱)

اس گول مول عبارت سے مودودی صاحب منکرین آسمان کو بھی خوش رکھنا چاہتے ہیں اور آسمانوں کے ماننے والے مسلمانوں کو بھی لیکن یہ تو بتلایئے کہ اگر آپ اجرام علویہ اور زمین سے ماوراء جس قدر کائنات ہے اسے سات محکم طبقوں میں تقسیم کر دیں تو اس سے ان سات آسمانوں کے وجود کا اقرار کیسے ثابت ہو گیا جس کی خبر قرآن وحدیث میں دی گئی ہے اور وہ بغیر ستون کے چھت کی طرح قائم ہیں، دیکھئے علم ہیئت والے سات سیاروں کا وجود مانتے ہیں مگر اس سے ان سات آسمانوں کا اقرار کہاں لازم آیا جو کہ سیاروں کے علاوہ ہیں اور ان کی خبر قرآن مجید دیتا ہے مودودی صاحب کی عبارت کے پہلے حصہ ”زمین کے ماوراء جس قدر کائنات ہے اسے اللہ تعالیٰ نے سات طبقوں پر تقسیم کر رکھا ہے“ کو اگر تسلیم کر لیا جائے تو اس سے ایک اور خرابی لازم آتی ہے کہ مثلاً کرہ ہوا بھی آسمانوں میں داخل ہو جائے گا نیز عرش اور کرسی کا بھی انکار لازم آئے گا اور اگر عبارت بالا کے

دوسرے حصہ کو مان لیا جائے کہ ”کائنات کا زمین والا حلقہ سات حصوں میں منقسم ہے“ تو زمین بھی آسمانوں میں داخل ہو جاتی ہے حالانکہ یہ زمین اور آسمانوں کو ایک کرنے والی بات خلاف قرآن ہے کیونکہ قرآن پاک تو زمین اور کرہ ہوا اور عرش کرسی کے علاوہ سات آسمانوں کی خبر دے رہا ہے۔

آٹھواں نمونہ

مودودی صاحب اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ خلع کی صورت میں طلاق بائن واقع ہوتی ہے، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ خلع سے ان کے نزدیک بھی حنفیہ کی طرح ہی طلاق بائن واقع ہوتی ہے مگر دوسط کے بعد مودودی صاحب نے لکھ دیا کہ ”خلع کی صورت میں عدت صرف ایک حیض ہے دراصل یہ عدت ہے ہی نہیں بلکہ یہ حکم محض استبراء رحم کے لئے دیا گیا“ (تفہیم القرآن ج ۱ ص ۱۷۶) حالانکہ والمصطفات یتربصن بانفسھن ثلثة قروء میں ہر اس آزاد مطلقہ عورت کی عدت کے لئے تین حیض مقرر کر دیئے گئے ہیں جس کی عدت حیض کے ذریعہ ہو۔ مگر مودودی صاحب خلع کرنے والی عورت کو مطلقہ تسلیم کرنے کے باوجود اس کی عدت صرف ایک حیض بتلاتے ہیں جو کہ نص قرآنی اور اجماع کے سراسر خلاف ہے ہاں اگر کوئی شخص خلع کو طلاق ہی تسلیم نہ کرے

تویہ اور بات ہے مگر اس کو طلاق تسلیم کر لینے کے بعد اس کی عدت صرف ایک حیض بتانا اور اس حکم کو محض استبراء رحم کے لئے کہنا محض اپنی رائے سے نص قرآنی کو رد کرنے کی وجہ سے مردود ہے۔

نواں نمونہ

حنفیہ کا مسلک ہے کہ طلاق ثلاثہ کے بعد اگر کسی شخص نے تحلیل کی غرض سے نکاح کیا تو اگر اس نکاح میں طلاق دینے کی شرط کر لی گئی تو گناہ تو ہو گا مگر یہ نکاح ہو جائے گا اور اگر تحلیل کی شرط پوری کر دی گئی تو اب طلاق وعدت کے بعد شوہر اول کیلئے مطلقہ عورت سے نکاح کرنا بھی جائز ہو جائے گا اور یہی حدیث شریف سے قوی طریق پر ثابت ہے کہ **لَعْنَةُ اللَّهِ الْمُحْلِلَ وَالْمُحْلِلَةَ** نہ میں نکاح کو باطل نہیں فرمایا، نکاح کو ملعون قرار دیا گیا ہے، ملعون قرار دینا دونوں کو ہے اگر عقد کے باطل ہونے کے معنی ہوں گے تو محلل نہ کا کوئی عقد ہی نہیں، اس کے ملعون ہونے سے عقد باطل ہونا ہو ہی نہیں سکتا نہ معنی دونوں میں مشترک ہے تو صرف وہی معنی ہو سکتے ہیں جو دونوں میں مشترک ہوں، مگر مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ ”ایسا نکاح نہ ہو گا بلکہ محض ایک بدکاری ہو گی اور ایسے سازشی نکاح اور طلاق سے عورت ہر گز اپنے سابق شوہر کے لئے حلال نہ ہو گی۔“ (تفہیم ج ۱ ص ۱۷۶)

دسواں نمونہ

بیک وقت طلاق ثلاثہ کے دینے کا رواج عوام میں قابل اصلاح اور لائق منع ہے مگر ائمہ اربعہ کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر کسی شخص نے بیک وقت تین طلاقیں دیدیں تو واقع ہو جائیں گی اب مودودی صاحب کی سنیے لکھتے ہیں ”رہی یہ صورت کہ ایک ہی وقت میں تین طلاقیں دے ڈالی جائیں جیسا کہ آج کل جہلاء کا عام طریقہ ہے تو یہ شریعت کی رو سے سخت گناہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی مذمت فرمائی ہے“ (تفہیم القرآن جلد اول ص ۱۷۴)

یہ تو درست ہے کہ شریعت کی رو سے تین طلاقوں کا بیک وقت دے ڈالنا سخت گناہ ہے لیکن اگر کوئی شخص باوجود گناہ ہونے کے ایسا کر ڈالے تو اس کے بارہ میں مودودی صاحب کا کیا حکم ہے، آیا وہ تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی یا وہ واقع بھی نہ ہوں گی۔ اس کے متعلق مودودی صاحب نے اس مقام پر کچھ نہیں لکھا بظاہر تو وہ وقوع کا بھی انکار کر رہے ہیں۔

گیارہواں نمونہ

تفہیم القرآن جلد اول ص ۱۴۶ پر لکھتے ہیں:

”سحری میں سیاہی شب سے سپیدہ سحر کا نمودار ہونا اچھی خاصی گنجائش اپنے اندر رکھتا ہے اور ایک شخص کے لئے بالکل صحیح ہے کہ اگر عین طلوع فجر کے وقت اس کی آنکھ کھلی ہو تو وہ جلدی سے اٹھ کر کچھ کھاپی لے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص سحری کھا رہا ہو اور اذان کی آواز آجائے تو فوراً چھوڑ نہ دے بلکہ اپنی حاجت بھر کھاپی لے۔“

حدیث سے غالباً مودودی صاحب کی مراد وہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے جس کو ابو داؤد نے الفاظ ذیل سے روایت کیا ہے:

اذا سمع النداء احدكم والاناء في يده فلا يضعه حتى يقضى حاجته منه (مشکوٰۃ ص ۱۷۵) مگر اس حدیث میں اذان سے صبح کی اذان مراد ہو تو اذان بلال مراد ہو گی، کیونکہ وہ صبح صادق سے پہلے شب میں تہجد کے لئے اذان کہا کرتے تھے جو بعد میں منسوخ ہو گئی، اس کے متعلق کے حکم دیا جا رہا ہے کہ اذان بلال سن کر کھانا پینا نہ چھوڑا جائے کیونکہ ابھی سحری کا وقت باقی ہوتا ہے، اس لئے کہ وہ رات کے حصہ میں اذان دیتے ہیں جیسا کہ دوسری حدیث میں صاف طور پر اس کی تصریح آگئی ہے ان بلا لا كان يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم فانه لا يؤذن حتى يطلع الفجر الخ (بخاری

شریف ص ۲۵۷ جلد ۱)

غرضیکہ اس حدیث میں اس پر کچھ دلالت نہیں ہے کہ عین طلوع کے وقت آنکھ کھلنے پر صبح صادق کا یقین ہوتے ہوئے بھی سحری کھاپی لی جایا کرے جیسا کہ مودودی صاحب نے سمجھا ہے۔

بار ہواں نمونہ

قرآن شریف اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ ام البشر حضرت حواء جناب حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کی گئی تھیں حق تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتے ہیں: **يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا**۔

شاہ ولی اللہ صاحب اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں:

”اے مردماں! ہر سید ازان پروردگار خویش کہ بیافرید شمارا از یک کس و آفرید ازاں یک کس زن اورا۔“

حضرت شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے:

”لوگو! ڈرتے رہو اپنے رب سے جس نے بنایا تم کو ایک جان سے اور اسی سے بنایا اس کا جوڑا۔“

تفسیر جلالین میں اس آیت کی تفسیر اس طرح کی گئی ہے:

”اے لوگو! اپنے رب (یعنی اس کے عقاب) سے ڈرو (اس

طرح کہ اس کی اطاعت کرو) جس نے تم کو ایک کس (آدم) سے پیدا کیا اور اس ایک کس سے اس کی بیوی (حوا) کو (اس کی بائیں پسلی سے) پیدا کیا۔

مشکوٰۃ کے باب عشرة النساء میں حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ارشاد گرامی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے حق میں میری طرف سے حسن سلوک کرنے کی وصیت قبول کرو اس لئے کہ عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اور بلاشبہ پسلیوں میں سب سے ٹیڑھی اوپر کی پسلی ہے اگر تم اس کے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اس کو توڑ دو گے اور اگر اس کے حال پر چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی پس تم لوگ عورتوں کے حق میں میری وصیت قبول کرو، رواہ البخاری و مسلم (مشکوٰۃ ص ۲۸)

لیکن ان تمام تصریحات کو پس پشت ڈال کر جمہور کے خلاف ابو مسلم اصفہانی معتزلی کی طرح (جس سے حضرت حواء کی پیدائش کے معروف اور مسلم واقعہ کے انکار کی ابتداء ہوتی ہے) مودودی صاحب حضرت حواء کے پسلی سے پیدا ہونے کے منکر ہیں ان کی تفسیر تفہیم القرآن میں لکھا ہے ”اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اس کی تفصیلی کیفیت

ہمارے علم میں نہیں ہے عام طور پر جو بات اہل تفسیر بیان کرتے ہیں اور جو ما قبل میں بھی بیان کی گئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حواء کو پیدا کیا گیا ہے لیکن کتاب اللہ اس بارہ میں خاموش ہے اور جو حدیث اس کی تائید میں پیش کی جاتی ہے اس کا مفہوم وہ نہیں ہے جو لوگوں نے سمجھا ہے، لہذا بہتر ہے کہ بات کو اسی طرح مجمل رہنے دیا جائے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے مجمل رکھا ہے اور اس کی تفصیلی کیفیت متعین کرنے میں وقت ضائع نہ کیا جائے“ (تفہیم القرآن جلد اول ص ۱۹، ۲۰)

بخاری اور مسلم کی اس متفق علیہ حدیث کا جو مفہوم جمہور علماء نے سمجھا ہے جو مودودی صاحب کے نزدیک اگر اس کا وہ مفہوم نہیں تھا تو یہ تو بتلایا ہوتا کہ آخر ان کے نزدیک اس کا مفہوم ہے کیا جس کو جمہور علماء آج تک نہیں سمجھ سکے۔ مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ ”خدا نے پیدائش حواء کا مسئلہ مجمل رکھا ہے اس لئے اس کو مجمل ہی رکھنا چاہیے اور اس کی تفصیلی کیفیت متعین کرنے میں وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے“ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خلق منہا زوجہا فرما کر صراحت بتا دیا کہ حضرت حواء جناب آدم نبی اللہ علیہ السلام ہی کے جسد مبارک سے متولد ہوئی تھیں اور علماء نے حدیث بخاری و مسلم سے اس کی یہی تفصیل

سمجھی اور خود مودودی صاحب کے کلام میں ہے کہ ”اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا“، مگر پھر بھی مودودی صاحب کے نزدیک ”یہ بیان مجمل ہے اور مجمل کو مجمل ہی رہنے دیا جائے اور اس کی تفصیلی کیفیت متعین کرنے میں وقت ضائع نہ کیا جائے“ جب حدیث بخاری اور مسلم سے اس کی تفصیلی کیفیت کا متعین ہونا علماء نے سمجھا ہے تو کیا حدیث سے تفصیلی کیفیت کے متعین ہو جانے کے بعد بھی اس کو مجمل ہی رکھا جائے گا اور اس کی تفصیل میں وقت ضائع نہیں کیا جائے گا تو پھر کیا اس اصول پر فریضہ نماز اور زکوٰۃ کو بھی مجمل ہی رہنے دیا جائے گا، اور ان کی تفصیلی کیفیت متعین کرنے میں بھی وقت ضائع نہیں کیا جائے گا؟ کیونکہ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ یہ نہیں بتایا گیا کہ کس کس اوقات میں کتنی کتنی رکعتیں کس طرح پڑھی جائیں اور زکوٰۃ کے بارہ میں بھی نہیں فرمایا گیا کہ اس کا نصاب کتنا ہے اور کتنی مدت کے بعد کتنی زکوٰۃ دی جائے۔ مودودی صاحب کے اصول پر تو ان کی تفصیلی کیفیت کے متعین کرنے میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، پھر اب فریضہ نماز و زکوٰۃ کی ادائیگی کی کیا صورت ہوگی۔

تیر ہواں نمونہ

مودودی صاحب تفہیم القرآن میں بھی اور حقوق الزوجین

ص ۳۸ بحث ایلاء میں بھی لکھتے ہیں کہ:

”شوہر قسم کھائے یا نہ کھائے تکلیف دینے کی غرض سے اگر چار ماہ بیوی سے علیحدہ رہے تو اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی“
حالا نکہ یہ بات ساری امت میں آج تک کسی نے نہیں کہی نہ کسی آیت و حدیث سے مفہوم ہوتی ہے۔

بغیر قسم کے حلال بیوی کو حرام بنانا، خدا اور رسول پر تہمت اور من اضمنہ ممن افتری علی اللہ کذباً میں داخل ہوتا ہے۔ قرآن شریف میں ہے ”الَّذِينَ يَتْلُونَ مِنْ نَسَائِهِمْ تَرَبُّصَ اَرْبَعَةِ اشْهُرٍ“ جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس جانے سے قسم کھا بیٹھیں ان کو چار ماہ کی مہلت ہے، حق تعالیٰ قسم کھانے والوں کا حکم بیان فرماتے ہیں کیونکہ ایلاء کہتے ہی قسم کھانے کو ہیں تو یہاں خدا تعالیٰ کے نام مبارک کی توہین ہو رہی ہے کفارہ اس وجہ سے ہوتا ہے، مگر مودودی صاحب کہتے ہیں کہ قسم کھائے یا نہ کھائے سب کا حکم ایک ہی ہے یہ عجیب اجتہاد ہے کہ تکلیف دینے کی نیت سے چار ماہ علیحدہ رہنے سے تو بیوی کو تکلیف ہوتی ہے لیکن اگر کوئی شخص اضرار کی نیت کئے بغیر اپنی بیوی سے علیحدہ رہے تو مودودی صاحب کے نزدیک اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اس کے تو یہ معنی ہوئے کہ تکلیف ہونے نہ ہونے کا مدار

شوہر کی نیت اضرار پر ہے علیحدہ رہنے یا نہ رہنے پر نہیں ہے اگرچہ وہ برسوں علیحدہ رہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر اضرار کی نیت نہ ہو اور قسم کھا کر چار ماہ یا زیادہ الگ رہے گا تو مودودی صاحب کے نزدیک کچھ نہ ہو گا حالانکہ یہ قرآن کے خلاف ہو گا۔

جو شخص چار ماہ یا مدت معین کئے بغیر بیوی سے علیحدہ رہنے کی قسم کھاتا ہے اب اگر وہ اس مدت کے اندر اپنی بیوی سے ہم بستر ہوتا ہے تو اس کو کفارہ کا بوجھ برداشت کرنا پڑتا ہے بخلاف اس شخص کے جو قسم کھائے بغیر اضرار کی نیت سے علیحدہ رہے کیونکہ وہ جب چاہے اس نیت کو بدل سکتا ہے چونکہ خدا تعالیٰ کے نام کی توہین اس میں نہیں ہے اس کی نیت کی تبدیلی کفارہ کا سبب نہیں اور اس نیت کے بدلنے کی وجہ سے اس پر کسی قسم کے کفارہ وغیرہ کا بوجھ نہیں پڑتا، آخر یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ بدون لفظ طلاق یا اس کے معنی کے نیت اضرار سے کیسے طلاق واقع ہو سکتی ہے جبکہ خود اضرار مار پیٹ سے بھی طلاق واقع نہیں ہو سکتی بلکہ نیت طلاق سے بھی بلا تلفظ طلاق واقع نہیں ہو سکتی۔

قرآن و حدیث اور ساری امت کے خلاف یہ عجیب منطق ہے کہ قسم و بلا قسم کا ایک حکم ہے پھر دونوں کا حال یکساں کیسے ہو سکتا ہے اور ایک کا قیاس دوسرے پر کیا جاسکتا ہے۔

چودھواں نمونہ

مودی صاحب تفہیم القرآن میں الا قوم یونس لما آمنوا الخ کے تحت لکھتے ہیں کہ:

”حضرت یونس علیہ السلام سے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کچھ کوتاہیاں ہو گئی تھیں..... پس نبی جب اداء رسالت میں کوتاہی کر گیا اور اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے بطور خود اپنی جگہ سے ہٹ گیا،“ الخ (تفہیم القرآن ج ۱ ص ۳۱۲)

ایک پیغمبر کے متعلق یہ خیال کرنا کہ انہوں نے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہیاں کیں، کس قدر جرأت اور بے جا جسارت ہے کسی پیغمبر سے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں ہر گز ہر گز کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہو سکتی چہ جائیکہ ”کوتاہیاں“ ہوں۔

اس واقعہ میں بھی حضرت یونس علیہ السلام سے فریضہ رسالت کی ادائیگی کے اندر کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہوئی اور نہ کسی حکم کی مخالفت ہوئی، صرف اتنی بات ہوئی کہ وحی کا انتظار کئے بغیر بستی سے اپنے چلے جانے کو اجتہاداً جائز سمجھا اور جائز سمجھنے کا موقع بھی تھا کیونکہ عادتہ اللہ جاری ہے کہ عذاب سے نیکو کاروں کو محفوظ رکھتے ہیں جیسے حضرت لوط علیہ السلام کو جانے کا حکم تھا، حضرت نوح علیہ السلام کو

کشتی بنانے کا حکم تھا، اس لیے موقع عذاب سے نکل جانا جائز تھا، اس بنا پر وہ یہ سمجھے کہ میں جائز کام کر رہا ہوں اس لئے اس میں مجھ پر کوئی دارو گیر نہ ہوگی، لیکن جب تک وحی کی امید ہو اس وقت تک انبیاء علیہ السلام کو وحی کا انتظار مناسب ہے اس مناسب صورت کے چھوڑ دینے پر ان کے بلند و بالا مقام کے لحاظ سے ان کو یہ ابتلاء پیش آیا ورنہ ایسی اجتہادی غلطی امت کے لئے معاف ہے بلکہ اس پر ایک گونہ ثواب ملتا ہے مگر انبیاء علیہم السلام کی تربیت زیادہ مقصود ہوتی ہے اس لئے اس پر دارو گیر ہوئی ہے۔ اور یہ تو مودودی صاحب نے بالکل ہی من گھڑت بات کہی ہے کہ ”حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے بطور خود اپنی جگہ سے ہٹ گئے“ اس کا ان کے پاس کیا ثبوت ہے اور وہ کون سی آیت قرآنی اور حدیث نبوی ہے جس سے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے وقت کا مقرر ہونا معلوم ہوتا ہے؟

پندرہواں نمونہ

مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ ”نبی ہونے سے پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے ایک انسان کو قتل کر دیا تھا“ (رسائل و مسائل ص ۲۸/۳۱ ج ۱)

کافروں کی حکومت میں ایک مظلوم سے ظلم کو رفع کرنے کی

غرض سے بطور تنبیہ کسی کاغز اور ظالم کو مکامار دینا اول تو ”بڑا گناہ“ اور ”بہت بڑا گناہ“ ہونا تو درکنار سرے سے کوئی گناہ ہی نہیں۔ اور مودودی صاحب کا یہ لکھ کر کہ انہوں نے ایک انسان کو قتل کر دیا تھا“ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ایک انسان کے قتل کو منسوب کرنا تو بالکل ہی غلط ہے کیونکہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا تھا بلکہ صرف مکامار تھا جس سے وہ مر گیا یہ فقط سزا دینا تھا۔ قرآن مجید میں فوکزہ کا لفظ ہے جو سزا کے لیے مکامار نے کیلئے ہے نہ قتل کا قصد تھا نہ کوئی آلہ قتل کا تھا اس کو ”قتل کر دیا تھا“ کہہ کر ایک گناہ عظیم کی صورت میں ظاہر کرنا ایک نبی پر تہمت لگانے سے کم نہیں ہوتا اس کو ہرگز مناسب نہیں کہا جاسکتا، جس کی تعبیر انہیں ”ایک انسان کو قتل کر دیا تھا“ کی بجائے ”ان سے ایک انسان بلا ارادہ خطاً مر گیا تھا“ سے کرنی چاہئے تھی۔

سولہواں نمونہ

مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ ”اوریا کے قصہ میں داؤد علیہ السلام کی خواہش نفس کو بھی دخل تھا حالانکہ خواہش نفس کی طرف اولیاء اللہ کے افعال کو منسوب کرنا بھی نازیبا اور گستاخی ہے اور انبیاء علیہم السلام کی شان تو بہت ہی ارفع اور بلند ہوتی ہے ان کے مطہر اور مز کی نفوس کی طرف ایسے افعال کی نسبت کرنا قطعاً غلط اور انتہائی درجہ

کی سوء ادبی ہے درحقیقت اور یا کا یہ قصہ ہی جس میں مودودی صاحب
 ”حضرت داؤد علیہ السلام کی خواہش نفس کا بھی دخل“ بتلاتے ہیں بالکل
 خلاف حق و تحقیق ہے، یہ یہودیوں کی من گھڑت اور پر از بہتان
 روایتیں ہیں جن کے لئے سلامیات کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے۔
 چنانچہ مفسر قرآن حافظ عماد الدین ابن کثیر فرماتے ہیں:

قد ذکر المفسرون ههنا قصة اكثرها ما خوذ من الاسرائيليات ولم
 يثبت فيها عن المعصوم حديث يحجب اتباعه (تفسير ابن کثیر ص ۱ ج ۴)
 اور کتاب الفصل میں حافظ ابو محمد بن حزم لکھتے ہیں: وهذا قول
 صادق صحيح لا يدل على شيء مما قاله المستهزون الكاذبون المتعلقون
 بخرافات ولدها اليهود (الفصل في السبل والنحل ص ۱۴ ج ۴)

اسی طرح نسیم الریاض، شفاۃ، بحر الحیط اور تفسیر کبیر میں اس
 تمام خرافات کو مردود قرار دیا ہے جس کو مودودی صاحب صحیح تسلیم
 کر کے حضرت داؤد علیہ السلام پر الزام تراش رہے ہیں۔

ستر ہواں نمونہ

مودودی صاحب نے تحقیقاتی عدالت میں جو تیسرا بیان دیا ہے
 اس میں لکھا ہے: ”یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ مہدی کے متعلق کوئی
 خاص عقیدہ اسلامی عقائد میں شامل نہیں ہے اہل سنت کی کتب عقائد

اس سے بالکل خالی ہیں“ (تیسرا بیان ص ۱۹)

حالانکہ امام سفارینی رحمۃ اللہ علیہ کے ”عقیدہ سفارینی“ میں تحریر ہے فالایمان بخروج المہدی واجب کما هو مقرر عند اہل العلم ومدون فی عقائد اہل السنۃ (ص ۸ ج ۲) ظہور مہدی پر ایمان لانا واجب ہے جس طرح کہ علماء کے نزدیک مقرر ہو چکا ہے اور اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں درج ہو کر محفوظ ہو چکا ہے۔

اور شرح عقائد کی شرح نمبر اس میں ہے متواتر الاحادیث فی خروج المہدی (ص ۵۲۴) ظہور مہدی میں احادیث متواتر ہیں۔ اور متواتر کا انکار اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔

مندرجہ بالا کتب عقائد کے حوالجات کو سامنے رکھتے ہوئے مودودی صاحب کے اس بیان کو کہ ”اہل سنت کی کتب عقائد اس سے بالکل خالی ہیں“ ملاحظہ فرمائیں، کتب عقائد سے تو واضح ہو رہا ہے کہ ”ظہور مہدی“ پر ایمان لانا واجب ہے اور یہ عقیدہ اہل سنت کے عقائد میں شامل ہے اور ”ظہور مہدی“ کے متعلق جو احادیث روایت کی گئی ہیں وہ متواتر ہیں چنانچہ مسلم شریف، ترمذی شریف، ابوداؤد شریف، طبرانی، احمد، نعیم، حاکم میں ”ظہور مہدی“ کی یہ احادیث موجود ہیں یہی وجہ ہے کہ امت میں سلف اور خلف کا ”ظہور مہدی“ پر اجماع رہا ہے

آج تک علماء معتبرین اور ائمہ محدثین مستندین میں سے کسی نے اس اجماع کی مخالفت نہیں کی اور علماء کرام نے اس کے اثبات میں مستقل کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔

اس زمانہ میں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ الخطاب الملیح فی تحقیق المہدی والمسیح اور دوسرا رسالہ مؤخرۃ الضنون عن ابن خلدون اسی ظہور مہدی کے بارہ میں لکھے گئے ہیں۔ مگر حیرت ہے کہ مودودی صاحب نے یا تو اپنی حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے عدالت میں یہ بیان دے کر کہ ”مہدی کے متعلق کوئی خاص عقیدہ اسلامی عقائد میں شامل نہیں ہے“ علماء کو بزدل خود اس رسوائی سے بچالیا جس کا سامان ان کے کہنے کے مطابق تحقیقاتی عدالت میں کیا جا رہا تھا یا پھر مودودی صاحب کے تبحر علمی کے بلند بانگ دعوؤں کے باوجود ان کی وسعت مطالعہ کا حدود اربعہ ہی اسی قدر ہے کہ حدیث و عقائد کی مروج اور متداول کتابوں سے بھی ان کو واقفیت نہیں ہے اس وجہ سے انہوں نے یہ خلاف حقیقت اور غلط بیان دے کر علماء کو رسوائی سے بچانے کی بجائے اپنے علم کو رسوا کیا ہے۔

حرف آخر

یہ چند نمونے ہیں جن کو اس وقت پیش کیا جا رہا ہے ورنہ داڑھی کی شرعی مقدار اور تملیک کے بغیر زکوٰۃ کی ادائیگی اور ہندو پاکستان کے

مسلمانوں میں وراثت اور نکاح وغیرہ کے بہت سے مسائل پیش کئے جاسکتے ہیں۔
 مودودی صاحب کے اسی قسم کے اجتہادات اور خود ساختہ
 مسائل ہیں جن کی وجہ سے علماء کرام ان سے اختلاف رکھتے ہیں جن
 حضرات کو ابھی تک مودودی صاحب کے بارہ میں حسن ظن ہے وہ
 حضرات بھی خصوصیت کے ساتھ اس پر غور فرمائیں کہ انبیاء علیہم السلام
 اور ظہور مہدی وغیرہ کے بارہ میں جو نظریات مودودی صاحب نے پیش
 کئے ہیں کیا یہ جمہور اہل سنت کے عقائد ہیں؟

ایک بات یہ بھی انصاف کے ساتھ غور کرنے کی ہے کہ ایک
 طرف تو مودودی صاحب کی تحقیقات کا نتیجہ ہے اور دوسری طرف تمام
 امت کے مایہ ناز علماء اہل سنت والجماعت کی ہزار سالہ متفقہ تحقیق تو عقل
 خواہ معمولی سی ہی عقل ہو کیا یہ باور کر سکتی ہے کہ وہ سب غلطی پر اور
 مودودی صاحب حق پر ہو سکتے ہیں خصوصاً جبکہ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ ان
 حضرات کے علم و فضل اور تقویٰ و طہارت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
 زمانہ سے قرب ہونے کی وہ خصوصیات ہیں جن کا پاسنگ بھی آج کسی کو
 میسر نہیں آسکتا۔ یہ کھلی دلیل ہے اس کی کہ ان کے خلاف کہنے والا
 سخت غلطی پر ہے اور اگر فرض محال کے طریقے پر برابر ہی کا درجہ دے
 دیا جائے تو سوال یہ ہے کہ مودودی صاحب کے نظریات میں غلطی ممکن

ہے یا نہیں، اگر نہیں تو وہ کون سی وجہ ہے جو ان پر آ کر اس کو صحیح بناتی ہے اور اگر ممکن ہے جیسے کہ تمام امت کے مقابلہ میں اسی کی توقع ہے تو پھر اس کا علاج بھی ہو سکتا ہے یا نہیں، کیا پوری دنیا میں تقویٰ والے ایسے علماء نہیں ملتے جن کو حکم بنا کر فیصلہ کر دیا جاسکے۔

اگر واقعی دین کی طلب ہو تو یہ کوئی مشکل بات نہیں اور اگر مودودی صاحب خلوص سے آمادگی ظاہر کر دیں تو علماء متقین اب بھی بلا کسی معاوضہ لیے ان تمام مقامات کی اصلاح پیش کر سکتے ہیں جو سلف کی تحقیقات کے خلاف ہیں۔ پھر اگر قوت ایمانی جرأت و جوانمردی سے کام لے کر مودودی صاحب نے ان سے رجوع کر لیا تو سارا اختلاف دور ہو کر خلاف اسلام تمام باتوں پر مل کر جدوجہد ہو سکتی ہے جس کا نتیجہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔ بس اک نگاہ پر ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا

اور ہمت نہ ہو تو پھر سوال ہے کہ اگر ان تمام باتوں کو جو اسلاف کے خلاف ہیں اشاعت سے روک دیا جائے اور صرف نفس اسلام کے خلاف باتوں کی اصلاح و تردید کا کام کیا جائے تو کیا خدمت بلا تفرقہ نہ ہوگی اور زیادہ بہتر نہ ہوگی؟۔

اب رہی یہ بات کہ اختلاف نظریات کے باوجود بھی آئین اسلامی اور اقامت دین کی جدوجہد میں مودودی صاحب کا ساتھ دینا

چاہئے، اور اس حد تک ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہئے اول تو اس کے متعلق یہ گزارش ہے کہ جمہور اسلاف امت کے خلاف ایسے نظریات کا قائم رکھنا ہی کیا ضروری ہے جو اس اختلاف نظریات کو برداشت کیا جائے۔ مودودی صاحب کو ہی یہ مشورہ کیوں نہ دیا جائے کہ وہ ان نظریات سے رجوع کا اعلان کر دیں جو اختلاف اور افتراق کا سبب بنے ہوئے ہیں، مودودی صاحب کو اگر ”اقامت دین“ کی اہمیت پیش نظر ہے تو وہ جمہور اسلاف امت کے خلاف ہو کر اور ایسے نئے نئے مسائل ایجاد کر کے مسلمانوں میں غیر معمولی انتشار و اختلاف میں اضافہ ہی کیوں کرتے ہیں، جن سے مسلمانوں کو قطعاً کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا، بلکہ ان سے الٹا رہا سہا اتفاق و اتحاد بھی ختم اور برباد ہوتا جا رہا ہے۔

اگر ان کو ”اسلامی آئین“ کا احساس ہے تو وہ مختلف الخیال مسلمانوں کو اکٹھا کریں اور مذہب سے متعلق جمہور امت کے خلاف اپنے خاص نظریات کو منظر عام پر لانے سے گریز کریں جیسا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا تھا کہ عام طور پر وہ مذہبی اختلافات میں حصہ لینے اور رائے دینے سے گریز کرتے تھے اور اگر انہوں نے اس قسم کی کوئی رائے کبھی دی بھی تھی تو چونکہ ان کو صرف ایک دنیوی راہنما اور لیڈر سمجھا جاتا تھا اور انہوں نے مودودی صاحب کی طرح جدید کے

ساتھ قدیم طر قہائے تعلیم سے کچھ کچھ حصہ نہیں پایا تھا، اس لئے ان کی رائے مذہب پر اثر انداز نہیں ہوتی تھی۔ بخلاف مودودی صاحب کے انہوں نے بقول خود ”دونوں کو چونکہ چل پھر کر دیکھا ہے“ اس لئے دیکھا جا رہا ہے کہ ان کی رائے کو ان کے پیرو کار مذہبی تحقیق سمجھتے ہیں اور ان کی غلط تحقیقات کی بھی تاویلات کرتے اور تائید کرتے رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بعض موجودہ اکابر نے محمد علی جناح کا تو ساتھ دیا تھا، مگر مودودی صاحب کا وہ ساتھ نہیں دیتے کیونکہ ان کا ساتھ دینے میں یہ بڑا مفسدہ ہے کہ عوام مودودی صاحب کے غلط نظریات کو علمائے کرام کے ساتھ دینے کی وجہ سے صحیح سمجھنے لگیں گے۔

اس لئے بحالت موجودہ نہایت ضروری ہے کہ مودودی صاحب کی اقامت دین کی جدوجہد سے بھی مسلمانوں کو علیحدہ رہنے کا مشورہ دیا جائے تا کہ موصوف کے غلط نظریات کی تائید کر کے مسلمان اپنا مذہب اور اپنے عقیدے خراب نہ کر لیں۔ فقط

اللہم ارنا الحق حقاً و ارزقنا اتباعہ و الباطل باطلا و ارزقنا اجتنابہ، آمین۔

سید عبدالشکور ترمذی عفی عنہ

مہتمم مدرسہ عربیہ حقانیہ ساہیوال ضلع سرگودھا

۲۰ شعبان المعظم ۱۴۳۸ھ

